周易補註

震至與象下之四

衡陽　　補註　　卷二十九

洊雷震君子以恐懼修省　虞翻曰君子謂臨二二出之坤四體以修身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃貞也　補曰初與四四陽照坤身震動之時恐懼修省之象　于　震來虩虩恐致福也　虞翻曰陽稱福　補曰承五　笑言啞啞後有則也　虞翻曰得正故有則也　震來厲乘剛也　補曰不敬初陽　震蘇蘇位不當也　補曰失位不安　震遂泥未光也　虞翻曰在坎陰中與屯五

同義故未光也震往來厲行也虞翻日乘剛山頂故危行也其事在中大无喪也虞翻日動出得正故无喪震索索中未得也虞翻日四未之五故中未得也雖凶无咎畏鄰戒也虞翻日謂五正位已乘之逆畏鄰戒也兼山艮君子以思不出其位虞翻日君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也艮其趾未失正也虞翻日動而得正故未失正也不拯其隨未違聽也違一作退一作爲上有其心不快虞翻日坎爲耳故未違聽也補日在坎初艮其限危闇心也虞翻日坎爲心坎盜動門故危闇心也艮

其身止諸躬也虞翻曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中正也虞翻曰五動之中故以中正也敦艮之吉以厚終也虞翻曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也山上有木漸君子以居賢德善俗王肅作善風俗虞翻曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰故以居賢德善俗也侯果曰賢者德成之名德是資賢之實也小子之厲義无咎也虞翻曰動而得正故義无咎也飲食衎衎不素飽也虞翻曰素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也鄭康成曰離猶去也虞翻曰坤三爻爲醜物三稱羣

也

婦孕不育失其道也虞翻曰三動離毀陽隕坤中故失其道也

利用禦寇順相保也相一作象虞翻曰三動坤順坎象不見故以順相保也

或得其桷順以巽也虞翻曰坤為順以巽順五李鼎祚曰四居巽木爻陰位正直桷之象也自二至五體有離坎離為飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉

終莫之勝吉得所願也虞翻曰上之三既濟定故得所願也

其羽可用為儀吉不可亂也虞翻曰坤為亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也干寶曰處漸高位斷漸之進顯艮之言謹巽之全展坎之通據離之耀婦德既終母教又明有德而可受有儀而

可象故曰其羽可以爲儀不可亂也　補曰鴻飛有序

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

敝一作弊　虞翻曰君子乾謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝干賁日雷薄于澤八月九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來禍也崔憬曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也

歸妹以娣以恒也

孟喜作恒也京同　虞翻曰陽得正故以恒

跛而履吉相承也

虞翻曰二謂初承二故吉相承也　補曰與二俱承于四四爲歸妹主故吉

利幽人之貞未變常也

虞翻曰恒常也乘初未之五故未變常矣

歸妹以須

位未當也虞翻曰三未變之陽故位未當愆期之志有待而行也待一作時虞翻曰待男行矣帝乙歸妹不如其娣之袂良也虞翻曰三四復正乾爲良其君婦娣終不能代君婦房補曰其中南面之也位其位在中以貴行也虞翻曰三四復二之五成既濟五貴故以貴行也上六无實承虛筐也虞翻曰泰坤爲虛故承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑荀爽曰豐者據陰不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也君子謂三三體噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑貴三得正故无敢折獄也補曰互不成

坎獄而成兌刑故有折獄致刑之象雖旬无咎過旬災也虞翻曰體大過故過旬災四上之五坎爲災也有孚發若信以發志也九家易曰信著于五然後乃可發其虞志虞翻曰四發之五坎爲志也豐其沛不可大事也虞翻曰利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也虞翻曰四死大過故終不可用豐其蔀位不當也補曰陽失位于陰下日中見斗幽不明也虞翻曰離上變入坎雲下故幽不明坎幽也遇其夷主吉行也虞翻曰動體明夷震爲行故曰吉行補曰可上行與五易位六五之吉有慶也虞翻曰動而成乾乾爲慶豐

其屋天際祥也祥一作翔孟喜曰天降下惡祥也鄭康成曰際當爲瘵瘵病也闚其戶閴其无人自藏也藏馬鄭作戕孟喜曰自戕藏謂三隱伏坎中故自藏者也馬融曰戕殘也鄭康成曰戕傷也王肅同馬

山上有火旅陸績曰火在上无止象旅之義侯果曰火在山上勢非長久旅之象也

君子以明慎用刑而不留獄虞翻曰君子謂三離爲明艮爲慎兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不留獄與豐折獄同義者也補曰否五下居三得位不成坎不留獄之象

旅瑣瑣志窮災也虞翻曰瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎爲眚災艮手爲取謂三動應坎坎爲志坤稱

災故曰志窮災也 得僮僕貞終无尤也虞翻曰艮爲童僕得正承三故得童僕貞而終无尤也 旅焚其次亦以傷矣虞翻曰三動體剝故傷也 以旅與下其義喪也虞翻曰三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也 旅于處未得位也李鼎祚曰九四失位而居艮上艮爲山山非平坦之地也 得其齊斧心未快也李鼎祚曰四體兌巽巽爲木兌爲金木貫于金即資斧斫除荊棘之象也 終以譽命上逮也虞翻曰逮反也謂二上及也日五貞而二上應之稱 以旅在上其義焚也一作宜其焚也馬融曰義宜也虞翻曰離火焚巢故其義焚也 喪牛于易

終莫之聞也于易一作之凶虞翻曰坎耳人兌故終莫之聞侯果曰離爲鳥爲火巽爲木爲風鳥居木上巢之象也[illegible]旅而贍資物之所惡也喪牛甚易求之也難雖有知者莫之吉也補曰上伏坎耳三兌毀折之

隨風巽君子以申命行事荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百姓令行爲上貫其必從故曰行事陸績曰巽爲命令重命令者欲丁寧也虞翻曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至三坤爲事履爲行故行事也補曰重巽故云隨風

進退志疑也荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也補例見遯注

利武人之貞志治也虞翻曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也

紛

若之吉得中也荀爽曰謂二以處中和故能變頻巽之吝志窮也荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也田獲三品有功也補曰得應又能承五五多功九五之吉位正中也虞翻曰居中得正故吉也巽在牀下上窮也虞翻曰陽窮上反下故曰上窮也喪其齊斧正乎凶也虞翻曰上應于三三動失正故曰正乎凶也補曰上成震雖正位不執臣節則取禍

震至頤彖下之四

兌至未濟象下之五　周易卷三十

衡陽段復昌補註

麗澤兌　麗鄭作離　鄭康成曰離猶併也　君子以朋友講習　鄭衆曰樂既于酒則有沉酗之凶志累于樂則有傷性之患所以君子樂之美者莫過于尚詩書敎習道義敎之盛矣樂在斯焉　虞翻曰君子大壯乾也陽息見克兌學以聚之問以辨之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也　先儒云同處師門曰朋共執一志曰友友猶黨也

和兌之吉行未疑也　虞翻曰四變應初震爲行坎爲疑故行未疑　補例見遯注

孚兌之吉信志也

虞翻曰二變應五謂四已變坎為志故信志也來兌之凶位不當也李鼎祚曰以陰居陽故位不當諂邪求說所以必凶九四之喜有慶也虞翻曰陽為慶謂五也孚于剝位正當也李鼎祚曰以陽居尊位應二比四孚剝有應位正當也上六引兌未光也虞翻曰二四已變而體屯上三未為離故未光也

風行水上渙陸績曰木浮于水也先王以享于帝立廟阮元云古本于下有上字荀爽曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟也離日上為宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉故繼于上至于宗廟其實在地地者陰中之陽有

似廟中之神虞翻曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也補曰享獻也例互見大有三經注初六之吉順也虞翻曰承二故順也渙奔其機得願也虞翻曰動而得位故得願也補曰得遂王願渙其躬志在外也補曰懲善之志如在外然渙其羣元吉光大也虞翻曰謂三已變成離故曰光大也王居无咎正位也虞翻曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也虞翻曰乾爲遠坤爲害體逖上故遠害也澤上有水節君子以制數度議德行虞翻曰君子泰乾也

艮止爲制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數議度德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也

不出戶庭知通塞也 虞翻曰坎爲通二變坤土壅初爲塞崔憬曰爲節之始有應于四二爲坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也愼密守節故不出焉而无咎也

不出門庭凶失時極也 虞翻曰極中也未變之正失時極矣

不節之嗟又誰咎也 補曰悔其不節則必節矣

安節之亨承上道也 九家易曰言四得正奉五上通于君故曰承上道也

甘節之吉居位中也 虞翻曰艮爲居五爲中故居位中也

苦節貞凶其道窮也 荀爽曰乘陽于上无應于下故

其道窮也

澤上有風中孚 崔憬曰流風令于上澤感于下中孚之象也補

君子以議獄緩死 虞翻曰君子謂乾訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也　補曰震爲議上當正成坎獄二當正成坤死三正則坤體不能成議獄緩死之象

初九虞吉志未變也 荀爽曰初位潛藏也未得變而應四也

其子和之中心願也 虞翻曰坎爲心動得正應五故中心願也

或歌或罷位不當也 補曰失位故罷

馬匹亡絕類上也 虞翻曰訟初之四體與上絕故絕類上也 補曰震體絕居上體

有孚攣如位正當也 李鼎祚曰以陽居五

有信繫二使變應己是位正當也

翰音登于天何可長也

侯果曰窮上失位信不由中以此申命有聲无實中實內喪虛華外揚是翰音登天也巽為雞雞曰翰音虛音登天何可久也補曰發越之罪一之為甚

山上有雷小過

侯果曰山大而雷小山上有雷小過于大故曰小過

君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

虞翻曰君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義爵坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕洟出鼻同體大過遺死喪過乎哀也坤為財用為吝嗇艮為止兌為小小用止嗇雲不雨故用過乎儉也補曰震行互兌說巽恭行過乎恭之象坎洟而成大過象

喪過乎哀之象坤用而成艮止用過乎儉之象飛鳥以凶不可如何也虞翻曰四死大過故不可如何也不及其君臣不可過也虞翻曰體太過下止舍巽下故不可過與隨三同義補曰承三得正從或戕之凶如何也虞翻曰三來戕四四故凶如何也補曰上爲四梗不能應弗過遇之位不當也補曰當位則不能遇五往厲必戒終不可長也虞翻曰體否上傾故終不可長矣補曰長正其位則有告密雲不雨已上也上鄭作尚鄭康成曰尚庶幾也虞翻曰謂三坎水已之上六故已上也補曰以四上居五折兌成坎也弗遇過之已亢也

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故已亢也補曰亢亢猶亢龍之亢水在火上既濟君子以思患而豫防之荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也曳其輪義无咎也補曰守正七日得以中道也王肅曰體柔應五履順承剛婦人之義也婦首飾坎為盜離為婦喪其髴鄰于盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也三年克之憊也憊陸作備鄭康成曰憊劣也弱也陸績曰備當為憊困劣也虞翻曰坎為勞故憊也侯果曰伐鬼方者興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動衆聖猶疲憊則非小人能為故曰小人勿用終日戒有所疑

也盧曰繻者布帛端末之識也袽殘殘幣帛可拂拭器物也繻有爲衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恒猶或爲衣或爲袽也履多懼之地上承帝主故終日戒懼有所疑懼也

補例見遯注

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

盧曰明鬼神享德不享味也故德厚吉大來也崔憬曰居中當位于既濟之時則當是周受命之日也五坎爲月月出西方西鄰之謂也二應在離離爲日日出東方東鄰之謂也離又爲牛坎水克離火東鄰殺牛之象禴殷春祭之名案尚書克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭得其時而受祉福也

補曰時夏禴吉有天下

濡其首厲何可

久也荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故曰何可久也

火在水上

未濟君子以愼辨物居方虞翻曰君子否乾也艮爲愼辨辨別也物謂乾陽也坤陰也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以愼辨物居方也侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也故君子愼辨物宜居之以道令其功用相得則物咸濟矣

濡其尾亦不知極也李鼎祚曰四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也 補曰不知能濟否

九二貞吉

中以行正也虞翻曰謂初已正二動成震故行正

未濟征凶位不當也干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉

故曰未濟征凶克平四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣 補曰六爻皆不當位猶言于三者三多凶也

貞吉悔亾志行也 李鼎祚曰坎爲志震爲行四坎變震故志行也

君子之光其暉吉也 虞翻曰動之正乾爲大明故其暉吉也

飲酒濡首亦不知節也 虞翻曰節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣

兌至未濟彖下之五

周易補註

周易卷三十一

衡陽段復昌補註

陸德明云繫本系續也辭本作辭王肅本皆作繫辭上傳訖于雜卦皆有傳字本亦有無上字者　馬融荀爽姚信等分白茅章後取上負且乘更爲別章成十三章虞翻分爲十一章一章合大衍之數并知變化之道共爲一章周宏正云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有大極爲第

十一章子曰書不盡言爲第十二章何妥云上篇一明无故曰易有大極大極即无也又
云聖人以此洗心退藏于密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎先儒
或以上篇論易之大理下篇論易之小理
補曰凡七章天尊地卑聖人設卦易與
天地準子曰易其至矣乎易有聖人之道四焉天一地二子曰書不盡言各爲一章

天尊地卑乾坤定矣卑又作埤荀爽曰謂否卦也否七月萬物已
成乾坤各得其位定矣虞翻曰天貴故尊地賤故卑定謂成列卑高以陳貴
賤位矣以一作已荀爽曰謂泰卦也鄭康成曰君臣尊卑之貴賤如山澤之有
高卑也虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也侯果曰天地卑高義既陳矣萬

物貴賤位互差矣

動靜有常剛柔斷矣

鄭康成曰雷風也陽動陰靜剛柔之斷也虞翻曰斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用剛柔　補曰凡往來上下應承乘變無論陰陽爻皆謂之動此以剛斷特言乾之常體耳陽亦有靜時此以柔斷特言坤之常體耳

方以類聚

九家易曰謂姤卦陽爻聚于午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也　補曰非類則不能聚

物以羣分

鄭康成曰謂木火也九家易曰謂復卦陰爻羣于子也陰主成物故曰物也至于萬物一成羣分散天下也以罔人用故曰物以羣分也　補曰非羣則不能分

吉凶生矣

虞翻曰物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣　補曰聚

分中各有吉凶之情

在天成象在地成形變化見矣

馬融曰象者日月星形植物動物也鄭康成曰象日月星辰也形謂草木鳥獸也虞翻曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣王肅曰形山川草物王廙曰形謂山川

是故

剛柔相摩八卦相盪

摩又作磨盪又作蕩京房曰相摩相磑切也馬融曰摩切也蕩除也虞翻曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪者也桓元曰盪動也

補曰摩成六子盪成五十六

鼓之以雷霆潤之以風雨京房曰霆者雷之餘氣挺生萬物也陸績曰鼓鼓動也虞翻曰鼓動潤澤出雷震霆艮風巽雨兌也劉瓛曰霆電也震爲雷離爲霆蜀才曰霆疑爲電日月運行一寒一暑運姚作違虞翻曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也乾道成男坤道成女荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離乾爲兌爲兌以成三女也補曰男女即相摩之道也乾知大始坤作成物大王肅作泰作虞姚作化荀爽曰物謂坤任育體萬物資生九家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也姚信曰

化常爲作

乾以易知坤以簡能

虞翻曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣姚信曰能當爲從 補曰易知謂一簡能謂--

易則易知簡則易從

虞翻曰乾懸象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也 補曰知匹也匹于一從從一

易知則有親易從則有功

虞翻曰陽道成乾爲父震坎民爲子本平天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功矣蜀才曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也 補曰由二匹三而生三三三由三從三而生三三三

有親則可久有功則可大

荀爽曰陰陽相親雜而不厭故可久也萬

物生息種繁故可大也禰日由入卦而成五十六可久則賢人之德

可大則賢人之業姚信日賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業也禰日聖人作而賢人進修之故爲德業易簡而天下之理得

矣虞翻日易爲乾息爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣天下

之理得而易成位乎其中矣易从馬王肅本各本无荀爽

日陽位成于五五爲上中陰位成于二二爲下中故易成位乎其中也聖人設

卦李鼎祚日聖人謂伏犧也始作八卦重爲六十四卦矣觀象繫辭焉

而明吉凶虞本更有悔吝二字荀爽日因得明吉因失明凶也李鼎祚日文

王觀六十四卦三百八十四爻之象而系屬其辭剛柔相推而生變化虞翻曰剛推柔生變柔推剛生化也是故吉凶者失得之象也虞翻曰吉則象得凶則象失也悔吝者憂虞之象也荀爽曰憂虞小疵故悔吝也虞翻曰悔則象憂吝則象虞也干寶曰悔亾則虞有小吝則憂憂虞未至于失得悔吝不入于吉凶事有大小故辭有急緩各象其意也變化者進退之象也荀爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退也剛柔者晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象也荀爽曰剛為乾柔為坤乾為晝坤為夜晝以喻君夜以喻臣也六爻之動三極之道也馬融曰三

極三統也鄭康成曰三才也陸續曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也又曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極也虞翻曰陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位陽居陰位則動王肅曰陰陽剛柔仁義爲三極

是故君子所居而安者易之序也序虞作象京房曰序次也陸續曰序象也虞翻曰君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也所樂而玩者爻之辭也樂虞作變玩鄭作說馬融曰玩貪也虞翻曰爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤

是故君子居則觀

其象而玩其辭虞翻曰玩弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口玩習所繫之辭故玩其辭動則觀其變而玩其占虞翻曰謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占是以自天祐之吉无不利虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則包犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天祐之吉无不利也彖者言乎象者也虞翻曰在天成象八卦以象告象說三才故言乎象也爻者言乎變者也虞翻曰爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也吉凶者言乎其失得也虞翻曰得正言吉失位言凶也

日應承乘據互亦有得失著爲吉凶

悔吝者言乎其小疵也馬融曰疵瑕也崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比于凶咎若疾病之與小疵補曰亦因位與應承乘據互之失

无咎者善補過也虞翻曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也　補曰應承乘據互亦見得失

是故列貴賤者存乎位侯果曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤者存乎位矣

齊小大者存乎卦王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也

辯吉凶者存乎辭京房曰辯明也陸績曰吉凶之兆見乎爻象虞翻曰辯別也董遇姚信顧懽蜀

才同韓康伯曰辭文辭也即爻者言乎變者也言彖所以明小大言變所以明吉凶故小者大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至于悔吝无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故下歷言五者之差也

憂悔吝者存乎介

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵干寶曰介纖介也

震无咎者存乎悔

馬融曰震驚也鄭康成曰震懼也虞翻曰震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也王肅曰震動也周宏正曰震救也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

京房曰險惡也易善也虞翻曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

易與天地

準故能彌綸天地之道彌一作弥地一作下京房曰準等也彌遍綸知也荀爽曰弥終綸迹也鄭康成曰準中也平也虞翻曰準同也彌大也綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也王肅曰綸纏裹也

仰以觀于天文俯以察于地理察一作觀荀爽曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也

是故知幽明之故荀爽曰幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著于耳目者謂泰卦變成既濟也

原始及終故知死生之說及各本作反此从鄭虞宋衷曰說舍也九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離

則死故原始及終故知死生之說交交合泰時春也分離否時秋也精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違鄭康成曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金木之數木火用事而物生故曰精氣爲物金木用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故無所差違之也又曰遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生而信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似虞翻曰魂陽物謂乾神也變爲坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神

合吉凶故不違知周乎萬物而道濟天下故不過荀爽曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也鄭康成曰道當爲導九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱沖曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也旁行而不流樂天知命故不憂流京作留樂虞作變荀爽曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絶其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂九家易曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也侯果曰應變旁行周被萬物而不流淫也安土敦乎仁故能愛荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故

謂之變也範圍天地之化而不過範圍王肅作犯違張同費直曰壽星起軫七度大火起氐十一度析木起尾九度星紀起斗十度玄枵起女六度諏訾起危十四度降婁起金二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度鄭康成曰範法也九家易曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀玄枵之屬是也張說曰犯違猶裁成也曲成萬物而不遺荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺細物也侯果曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也通乎晝夜之道而知荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通于乾坤之

道無所不知矣故神无方而易无體干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物無常方易之應變化無定體一陰一陽之謂道補曰道引也一爲六引繼之者善也成之者性也虞翻曰繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之故繼之者善成之者性也補曰善元也乾元資始坤元資生由是而成震坎艮巽離兌也性讀若生生生大業也仁者見之謂之仁知者見之謂之知侯果曰仁者見道謂道有仁知者見道謂道有知也百姓日用而不知故君子之道尟矣尟从鄭衆作鮮馬融曰鮮少也鄭康成曰尟少也侯果曰用道以濟然不知其力

陸德明曰鮮盡也　顯諸行藏諸用藏从鄭衆作藏鄭康成曰藏善也

王凱冲曰萬物皆成仁功用也著也不見所爲藏諸用也　鼓萬物而不與聖

人同憂侯果曰聖人成務不能无心故有憂神道鼓物寂然无情故无憂也　盛

德大業至矣哉荀爽曰盛德者天大業者地也　富有之謂大

業日新之謂盛德王凱冲曰物无不備故日富有變化不息故日新

生生之謂易荀爽曰陰陽相易轉相生也陸績曰凡卦陰極陽生陽極陰生

生生之義不絕之貌　成象之謂乾爻法之謂坤蜀才成作盛爻

作效馬融曰爻放也李鼎祚曰道生一一生二二生三三才既備以成乾象也爻猶效

也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也極數知來之謂占補曰數往至上爲極通變之謂事虞翻曰事謂變通趣時以盡利天下之民謂之事業也陰陽不測之謂神韓康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可以神詰者也夫易廣矣大矣虞翻曰乾象動直故大坤形動闢故廣也以言乎遠則不禦虞翻曰禦止也遠謂乾天高不禦也以言乎邇則靜而正邇一作迩虞翻曰邇謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣虞翻曰謂易廣大悉備有天地人道焉是故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉專陸

作博亦作搏與顓　宋衷曰乾靜不用事則淸靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无夭瘁是以大生也　補曰專謂震爻動謂巽爻

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷曰翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也　補曰翕謂巽爻闢謂震爻

廣大配天地

荀爽曰陰廣陽大配天地

變通配四時

虞翻曰變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周于四時也

陰陽之義配日月

荀爽曰謂乾含於離配日而居

坤舍于坎配月而居之義是也

易簡之善配至德 荀爽曰乾德至健坤德至順乾坤簡易相配于天地故易簡之善配至德

子曰易其至矣乎 崔憬曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也

夫易聖人之所以崇德而廣業也 虞翻曰崇德效乾廣業法坤也

知崇禮卑 禮蜀才作體卑一作埤虞翻曰知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也

崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣 虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也

成性存存道義之門 虞翻曰知終終之可與存義也乾為道門坤為義門

成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其義之門也邪聖人有以見天下之賾賾从京說文同虞作賾九家作冊而擬諸其形容象其物宜是故謂之象京房曰嘖情也虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也嘖謂初自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典京作等禮姚作體荀爽曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通陸績曰爻配陰陽分人事吉凶具見矣虞翻曰重言聖人陽

文王也動謂六爻矣張璠曰會者陰陽合會若蒙九二也通者謂乾坤交泰旣濟是也

言天下之至賾而不可惡也惡荀作亞荀爽曰亞次也虞翻曰至賾无情陰陽會通品物流容以乾開坤易之至也元善之長故不可惡也

言天下之至動而不可亂也動鄭作賾九家作冊說文敍作賾鄭康成曰賾當爲動虞翻曰以陰動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作賾

擬之而後言議之而後動議陸姚桓荀作儀虞翻曰以陽擬坤而成震震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也矣

擬議以成其變化虞翻曰議天成變擬地成化天施地生其益无

方也補曰下引七卦明擬議之道大衍至可與祐神矣明變化之道鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之靡文作糜京作翻孔穎達曰上略明擬議而動故引鳴鶴在陰取同類相應以證之子曰君子居其室出其言善虞翻曰君子謂初也二變五來應之艮為居初在艮內故居其室震為出言訟乾為善故出言善此亦成益卦也崇千里之外應之況其邇者乎虞翻曰謂二變則五來應之體益卦坤數十震為百里十之千里也外謂[illegible]震巽同聲同者相應故千里之外應之邇謂坤坤為順二變順初故況其邇者乎此[illegible]及豚魚者也居其室出其言不善虞翻

曰謂初陽動入陰成坤坤爲不善也則千里之外違之況其邇者乎虞翻曰謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違之而承于五故千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民虞翻曰震爲出爲言坤爲身爲民也行發乎邇見乎遠虞翻曰震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外應故行發邇見遠也言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也鄭康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或暗弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱王廙曰樞戶樞也機弩牙也翟元曰樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主于榮辱也

言行君子之所以動天地也可不慎乎虞翻曰二巳變成益巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎乎

同人先號咷而後笑侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有不應也子曰君子

之道或出或處或默或語默或作嘿虞翻曰乾爲道故稱君子也同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也二人同

心其利斷金虞翻曰二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以齊斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語

故同心也同心之言其臭如蘭虞翻曰臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之故其臭如蘭也王廙曰金至堅矣同心者其利無不入蘭芳物也無不樂者言其同心者物無不樂也李鼎祚曰六二互巽巽為臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭矣

初六藉用白茅无咎虞翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六

孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之也錯一作措虞翻曰苟或錯置也頤坤為地故苟錯諸地今藉以茅故无咎也

夫茅之為物薄而用可重也虞翻

曰險道柔賤故薄也否絜可貴故可重也慎斯術也以往其无所失矣慎一作順鄭康成曰術道也侯果曰言初六柔而在下苟能恭慎誠絜雖置羞于地神亦享矣此章明但能重慎卑退則悔吝無從而生術道者也勞謙君子有終吉孔穎達曰欲求外物之應非唯謹慎又須謙以下人故引謙之卦九三爻辭以證之矣子曰勞而不伐有功而不德鄭陸蜀才作置厚之至也鄭康成曰置當為德虞翻曰坎為勞五多功乾為德德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮為厚坤為至故厚之至也語以其功下人者也虞翻曰震為語五多功下居三故以其功下人者也德言盛禮

言恭謙也者致恭以存其位者也虞翻曰謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之盛德故恭震爲言故德言盛禮言恭也坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也

亢龍有悔孔穎達曰上既以謙得保安此明無謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙之義也

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲誡也

不出戶庭无咎孔穎達曰又明擬議

之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節初周密之事以明之也子曰亂之所生也則言語以爲階階姚作機 虞翻曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也君不密則失臣臣不密則失身虞翻曰泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤道毀壞故臣不密則失身坤爲身也幾事不密則害成鄭康成曰幾微也密靜也言不慎于微而以動作則禍變必成虞翻曰幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞故不密初動則體剝子弒其父臣弒其君故害成是以君子愼密而不出也虞翻曰君子謂

初二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也子曰爲易者其知盜乎爲一作作虞翻曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎易曰負且乘致寇至寇一作戎孔穎達曰此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣負也者小人之事也虞翻曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也乘也者君子之器也虞翻曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣虞翻曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來

之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也上慢下暴盜思伐之矣虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器下暴于二二藏于坤五來寇二以離戈兵故稱伐之坎爲暴也慢藏悔盜野容悔淫悔鄭作誨野一作治鄭康成曰飾其容而見于外曰野又日言妖野儀容斆誨淫泆也虞翻曰坎心爲悔坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾爲野坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫劉嶽曰治妖治也謂做雅自得莊飾鮮明之貌也易曰負且乘致寇至盜之招也虞翻曰五來奪三以離兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

大衍之數五十其用四十

有九子夏傳曰一不用者大極也京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬融曰易有大極北辰是也大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用也荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成曰天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也又曰衍演也又曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一併天七成火于南與地二併地八成木于東與天三併天九成金于西與地四併地

十成土于中與天五併大衍之數五十有五五行各氣併氣併而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也姚信曰天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九董遇同王廙曰演廣也蜀才同干實曰衍合也崔憬曰案說卦云昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數既言著數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地參天者謂從三始順數而至五七九不取于一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取于四也此因天地數上以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數

總有五十故云大衍之數五十也不取天數
數一地數四者此入卦之外大衍所不管也
其用四十有九者法長陽七七之數也六十
四卦既法長陰入入之數故四十九蓍則法
長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而知
象地陰陽之別也舍一不用者以象大極虛
而不用也且天地各得其數以守其位故大
一亦爲一數而守其位也王輔嗣云演天地
之數所賴者五十其用四十有九其一不用
也不用而用以之通非數而數以之成即易
之大極也四十有九數之極也但言所賴五
十不釋其所從來則是億度而言非有實據
其一不用將爲法象大極理縱可通以爲非
數而成義則未允何則不可以有對無五稱
五十也孔疏釋賴五十以爲萬物之策凡有
一千五百二十其用此策大推衍天地之數

唯用五十策也又釋其用四十九則有其一不用以爲策中其所揲蓍者唯四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數矣又引顧歡同王弼所說而顧歡云立此五十數以數神神雖非數因數而蓍故虛其一數以明不可言之義也李鼎祚曰崔氏探玄病諸先達及乎自料未免小疵既將入卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外在衍之所不管者斯乃談何容易哉且聖人之言違環可解約文申義須窮旨歸即此章云天數五地數五五位相得而各有合即將五合之數配爲五行故云大衍之數五十也其用四十有九者更減一以併五備設六爻之位蓍卦兩兼終極天地五十五之數也自然窮理盡性神妙无方藏往知來以前民用斯之謂矣

補曰衍之大者舉陽以

該陰也天地之數五十有五減其餘而衍其整取參兩之義也其用之數取七七之義陽復爲七亦舉陽以該陰也存一不用者大極爲萬事萬物本也分而爲二以象兩崔憬日四十九數合而未分是象大極也今分而爲二以象兩儀矣挂一以象三孔穎達日就兩儀之中分挂其一于最小指間而配兩儀以象三才張轅日初揲挂一次兩揲不挂揲之以四以象四時揲唐石經作揲鄭康成日揲取也崔憬日分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時也歸奇于扐以象閏馬融日扐指間也虞翻日奇所挂一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐並合挂左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇

于扐以象閏者也荀柔之曰扐別也張轅曰初揲先扐右手一蓍于左小指間以倣人第二揲後于左手取一蓍扐于左手無名指間以象閏又曰揲左手不揲右手但以右手之蓍足滿左手之餘初揲餘一餘二足滿五餘三餘四足滿九次兩揲餘一餘二足滿四餘三餘四足滿八為九為六者各入為七為八者各二十四

補曰凡置閏之後不能適盡尚有餘分存之積三年又有所餘乃合前所奇為閏月奇即所挂一前閏餘分也扐所揲之餘即三年所餘也歸奇于扐即合前後之餘或十三或十七或二十一或二十五故象閏也揲得正策或二十四或二十八或三十二或三十六則為歲十二會之正數矣

五歲再閏故再扐而後挂京作卦　京房曰再扐而後布卦也

虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之歸奇于初扐并掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參伍以變據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛者也　補曰此言一爻之變也每爻三變以初爲主一掛兩揲兩扐爲五象五歲五者中兩扐又象再閏後掛謂三變後二爻之初變掛是再閏仍有奇餘也次變三變不掛耳

天數五地數五虞翻曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位相得而各有合鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數

也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者天陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也虞翻曰五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木也天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也天數二十有五地數三十唐石經二十作廿三十作卅虞翻曰一三五七九故二十五也二四六八十故三十也凡天地之數五十有

五虞翻曰天二十五地三十故五十有五天地數見于此故大衍之數畧其奇五而言五十也此所以成變化而行鬼神也荀爽曰在天爲變在地爲化在地爲鬼在天爲神姚信曰此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也侯果曰夫通變化行鬼神莫近于數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通于鬼神矣張藪曰老陽變成少陰老陰變成少陽乾之策二百一十有六策一作筴又作冊荀爽曰陽爻之冊三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也坤之策百四十有四荀爽曰陰爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六

一百二十四六二十四合一百四十有四凡也陰爻六合二十四氣四六二百四十也

三百有六十當期之日

期一作朞陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則實十二月六日也十二月爲一期故云當期之日也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

唐石經二十作廿侯果曰二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六爻合六千九百一十二冊陰爻一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易

荀爽曰營者謂七八九六也陸績曰分而爲二

以象兩一營也挂一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也謂以四度營爲方成易之一爻者也補曰易變也分挂揲歸奇而成一變三變成一爻

十有八變而成卦荀爽曰二揲冊挂左手一指間三指間滿而成一爻又六爻三六十八故十有八變而成卦也補曰六爻成

八卦而小成侯果曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也

引而伸之觸類而長之伸又作信虞翻曰引謂庖犧引信三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也

天下之能事畢矣虞翻曰謂乾以易知坤以簡能能說

諸心能研諸侯之慮故能事畢顯道神德行虞翻曰乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存乎德行者也是故可與酬酢可與祐神矣酢京作階祐一作右荀作侑馬融曰祐配也九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之祐神也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足以顯明易道又神德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢荅報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也子曰知變化之道者其知神之所爲乎虞翻曰在陽稱變乾二之

坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣

繫辭上一

周易卷三十二

繫辭上二

衡陽段復昌補詁

易有聖人之道四焉聖人明曾紹作君子崔憬曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也以言者尚其辭一本無以字下三句同虞翻曰聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言也補曰其辭文以動者尚其變陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣以制器者尚其象荀爽曰結繩爲罔罟蓋取諸離此類是也鄭康成曰此四者存乎器象可得而用一切器物及造立皆是以卜筮者尚其占虞翻曰乾著稱

筮動離爲龜龜稱卜動則觀其占故尚其占者也 補曰占說文視兆問也从卜从口

是故君子將有爲也將有行也問焉而以言

虞翻曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震震有師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之謂問于蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也 補曰爲作也謂造作

其受命也如嚮

唐石經嚮作響 虞翻曰言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮也

无有遠近幽深遂知來物

虞翻曰遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而

生也蓍非天下之至精其孰能與于此一本無其字
虞翻曰至精謂乾純粹精也參互以變錯綜其數互从班固引眾
作伍一作五虞翻曰逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚
六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數者也王肅曰錯交也綜理事也
補曰互成于參亦卦中變例也又參伍爲三五假借十五也日月爲易故本此數以變禮
運曰三五而盈三五而闕七入九六之數由此錯綜也通其變遂成天
地之文地一作下陸德明云文陸作爻虞翻曰一變而通之觀變陰陽始立卦乾
坤相親故成天地之文物相雜故曰文極其數遂定天下之象

虞翻曰數六畫之數定天下吉凶之象也六爻之動三極之道故補曰極三百八十四爻之數知米故定象非天下之至變其孰能與于此虞翻曰謂參伍以變故能成六爻之義六爻之義易以工也易无思也无為也虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所為謂其靜也專補曰乾以易知坤以簡能寂然不動虞翻曰謂隱藏坤初機息矣專故不敢動者也補曰乾靜專坤靜翕感而遂通天下之故虞翻曰感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也補曰乾動直其生大坤動闢其生廣非天下之至神其孰能與于此虞翻曰至神謂易隱初入微知

幾其神乎夫易聖人之所以極深而研幾也研蜀才作𥕛也幾或作機荀爽曰謂伏犧畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也鄭康成曰研喻思慮又曰機當作幾幾微也唯深也故能通天下之志虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也唯幾也故能成天下之務虞翻曰務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也唯神也故不疾而速不行而至虞翻曰神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也子曰易有聖人之道四焉者此

之謂也侯果曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道矣補曰
此至精至變至神天一水甲地二火乙天三木丙地四金丁天
五土戊地六水己天七火庚地八木辛天九金壬地十土癸
此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神之德以類萬物之情此上虞翻義也
崔憬曰天三配坎天七配震天九配乾地二配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天
一地四者此數入卦之外■子曰夫易何為者也者李本作而作
虞翻曰問易何為取天地之數也夫易開物成務開王肅作闓一本无
夫易二字陸績曰開物謂庖犧引伸八卦重以為六十四觸長爻冊至于萬一千五百

二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制罔罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒天下之道如斯而已者也虞翻曰冒觸也觸類而長之如此也陸德明曰冒覆也是故聖人以通天下之志九家易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變而通之以通天下之志也以定天下之業九家易曰謂以制器者尚其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業以斷天下之疑九家易曰謂卜筮者尚其占也占事知來故定天下之疑是故蓍之德圓而神圓又作員鄭康成曰蓍神圓而可以立變化之數故謂之神崔憬曰蓍

之數七七四十九陽象圓其爲用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也 補曰圓象天卦之德方以知崔憬曰卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也 補曰卦德元亨利貞象地方六爻之義易以工工从京陸虞同荀作功餘作貢補曰義工于變所謂周易聖人以此先心先从虞陸德明云京荀董張蜀才同王肅劉瓛作洗 虞翻曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心劉瓛曰洗盡也退藏于密藏劉作藏 陸績曰受龜蓍之報應決而退藏之于心也 虞翻曰陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密劉瓛曰藏善也吉凶與民同患虞翻曰謂齊于巽以神明其德陽吉

陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也　補曰此此蓍及卦爻吉亦患患其有小疵神以知來知以藏往藏劉作藏　虞翻巳乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也劉表曰藏善也其孰能與于此哉虞翻曰誰能乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫睿唐石經作叡　虞翻曰謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故虞翻曰乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民是興神物以

前民用陸績曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也

聖人以此齊戒以神明其德夫夫一本无陸績曰聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾虞翻曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也虞翻曰陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化

見乃謂之象形乃

謂之器荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也

制而用之謂之法荀爽曰謂觀象于天觀象于地制而用之可以爲法

利用出入民咸用之謂之神陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有大極馬融曰大極北辰也鄭康成曰極中之道湻和未分之道也虞翻曰大極大乙也王肅曰此章首獨言是故者總衆章之意干寶曰初發言是故總衆篇之義也補曰王闓運說大極即一也許慎云惟初大始道立于一

是生兩儀虞翻曰分爲天地故生兩儀也王肅曰兩儀天地也補曰兩謂一王闓運說儀匹也分而爲

--以四一兩儀生四象虞翻曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成
坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也補
曰王問運說一--既成其盡爲三因有三一之一象三--之一象一一二--之一象一--
二一之一象四象生八卦虞翻曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾
則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也補曰三一
象乾三--象坤一一二--象震坎艮一--二一象震離兌八卦定吉凶虞翻
曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言定
吉凶也吉凶生大業荀爽曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業是

故法象莫大乎天地翟元曰見象立法莫過天地也補曰成象之謂乾效法之謂坤變通莫大乎四時荀爽曰四時相變終而復始也補曰四時震離坎兌縣象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月也補曰日月之道貞明者也崇高莫大乎富貴虞翻曰謂乾正位于五五貴坤富以乾通坤故崇高莫大乎富貴也備物致用立成器以為天下利莫大乎

聖人虞翻曰神農黃帝堯也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾
為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初
牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物
覩故曰莫大乎聖人者也探嘖索隱嘖从說文叙庚作嘖九家作冊虞翻曰
探取嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊神明而生蓍鉤深致遠虞翻曰初
深故曰鉤深致遠謂乾以定天下之吉凶成天下之亹
亹者莫大乎蓍龜亹一作娓大一作善劉向曰蓍之言耆龜之言久
龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也鄭康成曰凡天下之善惡及沒沒之

眾寡皆成定之言其廣大无不包也虞翻曰乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善于蓍龜也侯果曰亹亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉顯知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也

是故天生神物聖人則之

孔穎達曰謂生蓍龜聖人法則以爲卜筮者也

天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣

天垂象見吉凶聖人象之

荀爽曰謂在璿璣玉衡以齊七政也宋衷曰日天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之象

占也河出圖洛出書聖人則之洛王肅作雒漢以火德王故从各隹也孔安國曰河圖則八卦洛書則九疇鄭康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也王肅曰河圖八卦也侯果曰聖人法河圖洛書制象以示天下也補曰河圖洛書應運而出伏犧法之制象以示天下

易有四象所以示也鄭康成曰布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火侯果曰四象謂上神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此象所以示人也諸儒有以四象為七八九六莊曰四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也何妥曰四象謂天

生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也 補曰四象爲八卦之所生

繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也虞翻曰謂繫彖象之辭八卦以象告也繫焉以斷其吉凶八卦定吉[illegible]凶以斷天下之疑也 補曰觀象繫辭而明吉凶

易曰自天祐之吉无不利侯果曰此引大有上九辭以證易之義也大有上九履信思順自天祐之言人能依四象所示繫辭所告又能思順則天及人皆共祐吉无不利者也

子曰祐者助也虞翻曰大有兌爲口口助稱右天之所助者順也虞翻曰大有五以陰順上故爲天所助者順也人之所助

者信也虞翻曰信謂二也乾爲人爲信庸言之信也履信思乎順又以尚賢也又鄭作有虞翻曰大有應二而順上故有復信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下故有以尚賢者也是以自天祐之吉无不利也崔憬曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辨于五又以尚賢也以自天右之吉无不利重引易文以證成其義子曰書不盡言言不盡意虞翻曰謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也補曰書當爲畫字之誤後凡言易之爲書也例俱同繫卦辭有不拘于一畫之說者亦有昧于一畫之意者然則聖人之意

其不可見乎侯果曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也子曰聖人立象以盡意崔憬曰言伏犧仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦以盡情偽崔憬曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情偽盡在其中矣補曰六畫成卦情偽猶虛實也凡陽爻爲情陰爲偽也繫辭焉以盡其言崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏犧立卦之象象既盡意故辭亦盡言也補曰未繫辭之畫卽隨其言變而通之以盡利陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利鼓之舞之以盡神荀爽曰鼓者行動也舞者行行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之神也虞翻曰神易也陽息震爲鼓陰

消張爲舞故鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼邪 虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也補日易者易也不易變易

乾坤成列而易立乎其中矣 侯果日緼淵隩也大子因之而生故云立乎其中矣補日成列謂否易謂泰

乾坤毀則无以見易 荀爽日毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也補日否與泰繫以往來

易不可見則乾坤或幾乎息矣 侯果日乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器 崔憬日此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地

萬物皆有形形質就形形質之中有體有用體者即形質也用者即形形質上之妙用也言有體妙理之用以扶其體則是道也其體比用若器之于物則是體為形之下謂之為器也假令天地圓蓋方軫為體為器以萬物資始資生為用為道動物以形軀為體為器以靈識為用為道植物以枝榦為器為體以生性為道為用

化而裁之謂之變

裁一作財翟元曰化變剛柔而財之故謂之變推

推而行之謂之通

行陰陽故謂之通也補曰變主爻通主卦易窮則變變則通

舉而錯之天

錯一作措陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之

下之民謂之事業

于天下民咸用之以為事業九家易曰謂聖人畫卦為萬民事業之象故天下之民尊之

得爲事業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾（賾一作賾一作之至）（引易象及辭以釋）（崔憬曰此重明易之蘊更引易象及辭以釋之言伏犧見天下之深賾即易之蘊者也）而擬諸其形容象其物宜是故謂之象（陸績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也）聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮（侯果曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也）繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻（崔憬曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻）（補曰爻言乎變故變之爲極言爻）

極天下之賾者存乎卦（陸績曰言卦象極盡天下之深

情也

鼓天下之動者存乎辭

宋衷曰欲知天下之動者在于六爻之辭也補曰其辭也文

化而裁之存乎變推而行之存乎通

裁一作財崔憬曰言易道陳陰陽變化之事而裁成之存乎其變推理達本而行成之存乎其通補曰變通之例見前注

神而明之存乎其人

荀爽曰苟非其人道不虛行也崔憬曰言易神无不通明无不照能達此理者存乎其人謂文王述易之聖人補曰人謂象所稱君子之先王大人后者

默而成之不言而信存乎德行

成之一本无之字九家易曰默而成成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也崔憬曰言伏羲成六十四卦不實有言

迷而以卦象明之而人信之在于合天地之德聖人之行也 補曰不言謂乾大有隨大壯鼎兌諸卦與恒二大壯二解初諸爻皆不言悔也德行謂元亨利貞及吉凶咎悔也

繫辭上二